摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

大易緝說卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百九十六 經部

大易緝說卷五

元 王申子 撰

䷓ 坤下巽上

觀示也觀示於下也凡自上觀示於下之觀字音去聲自下觀仰於上之觀字音平聲為卦坤下巽上風行地上觸動萬物物皆觀仰觀之象也二陽在上觀示於下為下衆陰之所觀仰亦觀之象且觀示者二

陽之大也故曰大觀

觀盥而不薦有孚顒若

居上而為衆表儀以觀示於下者必極其誠敬然後下觀而化也盥者宗廟祭祀之始盥手酌鬯以求神誠意精一之時也薦者奉牲奉醴之際誠移於物精意少散之時也言觀之道當精一其誠若盥而不薦則有孚于人天下莫不顒然仰望而服從之也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義此通六爻以成卦義者也謂二陽在上觀示於下故曰大觀在上下順上巽而五以中正為觀之主是又巽順乎理而以中正之道觀示天下觀之善也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋彖辭而極言觀之道也觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下人自相孚莫不從化

益有不動而敬不言而信之妙如天觀示萬物之道雖神妙莫測然可觀於下者四時行焉萬化成焉未有一差忒者故聖人亦以其神妙莫測者運於上而設為政教使天下觀仰而服從之如此則聖人觀示天下之道即天之觀示萬物也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀之為卦二陽髙出於衆陰之上是君民勢分本懸絶也今觀之象乃以風自天而下行於地上為義則

是觀之世上下之分雖嚴而上下之情常相通而无間也先王體之時巡狩以省方國觀民俗以設政教故天下之民尊君如天愛君如親矣省方觀民之事也設教為民觀之事也

初六童觀小人无咎君子吝

初以陰柔處下居觀之世而逺於陽是其所觀見者淺近如童穉然故曰童觀小人下民也所見淺近不能識陽剛中正之道乃其分也不足為之過咎若君

子而如是則可吝矣晦庵曰卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也

象曰初六童觀小人道也

初卑而下卑下而无遠見在凡民為可恕在君子則可羞矣

六二闚觀利女貞

二處大觀之世雖得正而應於五然以陰處陰暗而不明如九五陽剛中正之觀道但能闚覘而不能盡

見故曰闚觀言見之小也陰柔居內而觀乎外所見不大而能順從者女子之正道故曰利女貞言見卑識暗但能順從而不失其正者特女子之利非大臣之事也

象曰闚觀女貞亦可醜也

二居大臣之位處大觀之時徒能闚觀為女子之貞是可醜也

六三觀我生進退

生出也謂才德之出於已者六三質柔用剛處下之上上之下故有進退之象君子進退常觀乎時令不觀乎時而觀我生者葢九五方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為進退可也況三居柔順之極必於進不可也上有正應必於退亦不可也故或進或退但觀其出於已者可不可而已

象曰觀我生進退未失道也

謂于出處之道未為失也

六四觀國之光利用賓于王

四以巽順之德居公侯之位履得其正而近天子之光者也且居坤土之上有國之象也其所有之國政教法度莫非天子盛德輝光之所臨照者四觀於其國欣慕愛戴亦以用賓于王為利賓者賓于四門之賓言朝覲而承賓禮也大觀之時九五以中正之道觀示天下如初之民二之臣三之賢人君子四之有國有家者皆於觀感之下孚顒若此觀道之盛也況

省方設教之後有國者其不孚乎春秋傳曰敬仲生陳侯筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎此亦有國之證也

象曰觀國之光尚賓也

尚志尚也言觀見天子之光於其國其志意慕說願賓于王也

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下

皆仰而觀之在五又當觀己之所行必一出於君子之道然後可以立身於无過之地故曰觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

此夫子以義推而言之謂民之善惡生於君君之善惡形於民者觀之道也九五欲觀在己所行之得失觀諸民即可見矣

上九觀其生君子无咎

觀之二陽皆觀示於下為下所觀仰者也然人之觀仰止於九五上九雖不當事任然與五同德相比亦九五尊寵就謀之君子也其對我而言指五也謂五之所行其皆出於君子耶則上九與有光焉其或不然人於上九寧无辭乎此上九所以常觀九五所行使一出於君子之道然後可以自免於咎也故爻辭與五同唯其與我字異耳

象曰觀其生志未平也

平安寧也言上則受人君之尊寵下則萃臣民之觀瞻所以觀其生者格君之志不敢自寧也

震下
離上

噬嗑噬囓也嗑合也頤中有物梗之噬而後合也上下二剛而中虛頤之象內三陰齒之象四以一剛梗於其中為頤中有物之象必噬之而後得合故為噬嗑在人事為有物梗之在人心為有欲間之皆務決去然後為得也

噬嗑亨利用獄

天下事所以不得亨通者皆由有梗間於其間噬而去之則亨矣故曰噬嗑亨卦二陽居上下三陰列於内如拘守四之一梗於中有獄之象且離明震威明與威乃用獄之道故曰利用獄若以用獄取全卦之義則非也

彖曰頤中有物曰噬嗑

此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四為梗

如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦德卦體釋彖辭噬嗑而亨者梗去則亨也三陽三陰剛柔平分在獄則是非決白之象震動也離明也唯動則能斷唯明則能審徒知斷而不知審則有陷於非辜者矣徒知審而不知斷則有逸於刑憲者矣必雷電之明雷之威合用之然後是非无遁情故曰

動而明雷電合而章此皆利用獄之道用獄者雖貴乎明而威然為君者則當推仁恕之心六五以柔居尊柔非去梗之宜然為君而用之庶獄則其所利故曰雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷象元倒置者電掣而雷震雷迅則電赫相須並用亦有一噬一嗑之象電先雷掣使人知懼而脩省先王以之先明其刑罰勑其法令以示人

使人預知所畏遷善遠罪而不犯有司不然専以用
獄為能則雷雷之威亦褻矣
初九屨校滅趾无咎
趾在下而主於行者也九四為一卦之梗初居動體
與之同德又與之為應是與之同惡者也然居卦之
初惡雖形而未顯罪雖有而未大故但械其屨滅其
趾使不得行止之於初而惡不行故得无咎繫辭曰
小懲而大戒小人之福也

象曰屨校滅趾不行也

趾屨皆行之物校滅所以止其行使不得進而與四同惡也

六二噬膚滅鼻旡咎

膚者惡之淺鼻者氣之通四爲一卦之梗初乃與之相通爲惡二以中正居大臣之位應柔中之君任去惡之責能於初惡尚淺之時乘而去之絶四之與不使之通故曰噬膚滅鼻是以中正之道爲上去梗何

咎焉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

曰噬曰滅惡雖淺而力不易者柔乘剛故也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊乾腊全體骨為之堅韌之物也喻九四之强梗也

三以陰柔不中正之才噬之能无遇毒乎故小吝然

於時當噬故於義无咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故人不服而有犯之者故遇毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

四乃一卦之梗而亦曰噬噬者誰也誠齋曰以九四噬九四近君之臣豈一人而已哉今從之胏與胾同乾肉之帶骨者乾胏喻強梗之九四也金剛矢直金矢喻剛直之九四也謂以剛直之臣噬強梗之臣因去強梗之臣而得剛直之臣也四雖剛直亦必艱難

其心貞正其守而後可獲吉葢位終不正故也

象曰利艱貞吉未光也

言去惡之道未為光大故必艱貞而後吉也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

噬嗑一卦四為强梗初九應之而其惡尚淺六二以中正噬之故易為膚六三以不中正噬之故艱為腊九四以剛直噬之故為胏胏則差易於腊矣上九雖與初及四同惡相濟然其强梗已衰无勢无助五以

中剛噬之特乾肉耳雖不免噬嗑之勞比胏則又易矣黄中色金剛物五居中用剛為得中剛之道然以柔質去强梗雖得中剛之道亦不可忽故戒之以貞固危厲乃可无咎

象曰貞厲无咎得當也

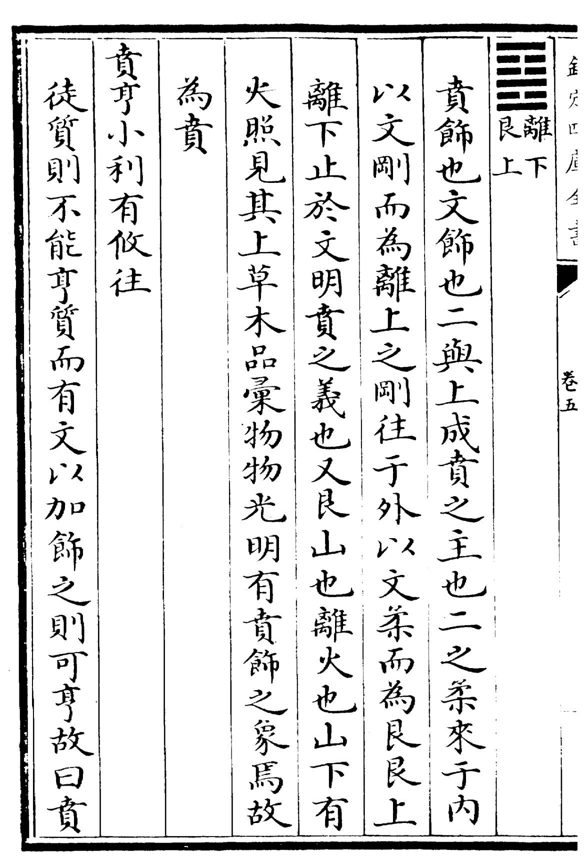
必貞厲然後无咎者謂以柔噬剛不如是不得其當也

上九何校滅耳凶

四剛强為一卦之梗而上九恃其剛明之極與之同德而又同體是同惡相濟而終於為梗者也且居卦之外火體炎上而去震遠是雖有雷霆之威若罔聞知炎炎于上而不顧故惡積而不可揜罪大而不可解至於何校而受滅耳之凶也

象曰何校滅耳聰不明也

使不自恃其剛明之極炎炎不顧則聽必聰聰必明聞過知改惡不至是矣

䷕ 離下艮上

賁飾也文飾也二與上成賁之主也二之柔來于內以文剛而為離上之剛往于外以文柔而為艮艮上離下止於文明賁之義也又艮山也離火也山下有火照見其上草木品彙物物光明有賁飾之象焉故為賁

賁亨小利有攸往

徒質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁

亨然文盛則實必衰苟専尚文以往則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也亦以成卦六二文明中正故亨成卦上九剛而終止故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以成卦之主釋彖辭而極言之也剛柔相雜曰文故

剛柔相文以成賁下體本乾柔來文其中而為離文
雖柔而質則剛又中且正故亨上體本坤剛往文其
上而為艮文雖剛而質則柔又剛而止故小利有攸
往剛柔交錯此天道自然之文也聖人見天有剛柔
交錯之文乃觀乎三辰五行之昭然者以察四時之
變見人有上下尊卑各止其止之文也乃觀乎三綱
五常之燦然者以化成天下此聖人用賁之道也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火則草木皆被其文彩賁之象也庶政者國家大小之政如宗廟朝廷禮樂法度之類皆可用文唯獄一事專用情實若用文飾則沒其實矣故君子用賁之象以修明庶政而无果敢於折獄

初九賁其趾舍車而徒

趾取在下而行之義初以陽剛履正而在下故其文未能賁飾於世但能賁飾其身之所行故曰賁其趾六二成卦之主初近從之則安如乘車六四初之正

應初遠從之則勞如徒步然應四正也比二非正也

初守其正寧舍車而徒此賢者在下賁其行者之所為也豈苟乎哉

象曰舍車而徒義弗乘也

初守其剛正知二之車於義不可苟而乘也

六二賁其須

須鬚也隨頤而動資飾於上之物也剛柔交而後成賁二雖下卦之主然必麗於剛而後賁道可成二柔

而正三剛而正皆无應與故二附麗於三以成其賁故曰賁其須

象曰賁其須與上興也

謂二之柔必上與三之剛同興而後可以成其賁飾之功也

九三賁如濡如永貞吉

剛柔雜為文當賁之時三以剛之正文二四之柔二四以柔之正文三之剛是三居剛柔之會處文明之

正賁之盛者也故曰賁如二陰上下浸潤以成其賁故曰濡如賁之盛莫善於此復何為哉唯永久貞固以守之使賁道成而无斃則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者加而過之之謂終莫之陵者言賁之善終无以加於此也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

剛柔相文而後成賁四應初而比三皆可以賁故曰

賁如然四守其正舍三而從初為三所隔故其賁如者皤如皤白也謂其不成賁也下賁不獲乃進而上行行則五亦陰也不能相賁故馬亦白翰馬之白者禮曰殷尚白戎乘翰是上下俱不獲賁守正而甘於白者也嚮若不為九三之寇所隔則與初相親而成賁矣蓋卦唯初與四兩爻以正相應故繫辭之意相似

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以六居四位之當也近有三逺有初亦皆當位故疑然應初正也必與初合以成其賁故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

古者建國經野城依丘阪丘在外而高園在外而近喻上九也上九居卦之外乃高蹈丘園之士也上卦剛上而文柔故五受賁於上是五不能自賁而賁於丘園也不能自賁故无文物之盛戔戔淺小也但用淺小束帛求賁於人言其質也以君為此可吝之道

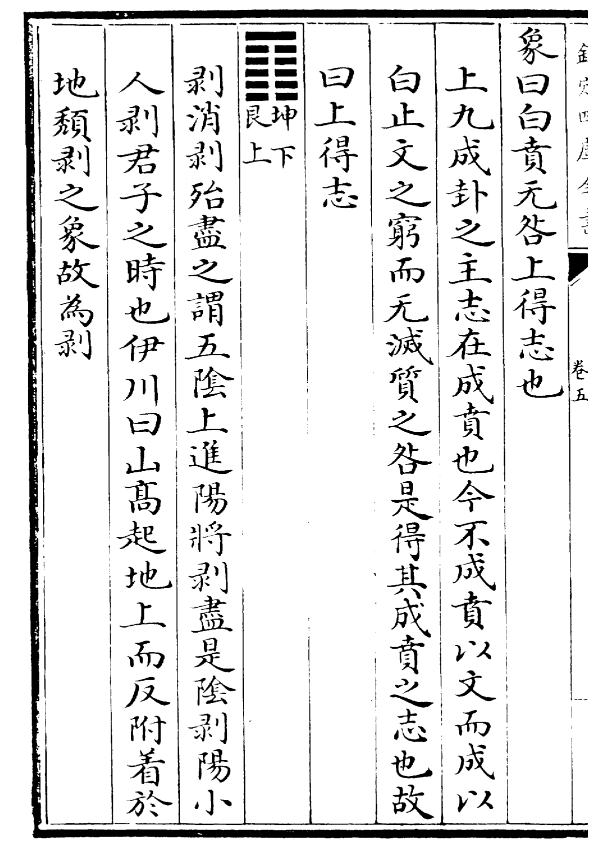
然能受賁於人以成其文明之治故亦終吉

象曰六五之吉有喜也

能取諸人以成賁而享其吉是有喜也

上九白賁无咎

上以陽剛之賢為成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流於終終則反而質矣是知文之不可以太過以其成賁之志不成以文而成以白者也故賁道成而无弊无弊故无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九成卦之主志在成賁也今不成賁以文而成以白止文之窮而无滅質之咎是得其成賁之志也故曰上得志

坤下
艮上

剥消剥殆盡之謂五陰上進陽將剥盡是陰剥陽小人剥君子之時也伊川曰山高起地上而反附着於地頹剥之象故為剥

剝不利有攸往

上九一陽成卦之主也既窮於上往欲何之况天地間利於有所往者陽也今陽既剝矣爲君子者不利於有所往也明矣

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言五陰剝一陽其勢將盡變乾之剛而爲坤之柔有驚懼之意焉故曰剝剝也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

釋彖辭自一陰之姤浸長浸盛至剝而五陽為五陰矣其進未止也則小人道長莫極於此為君子者唯當遜言晦迹以避其害故不利於有所往況坤順艮止剝之象也觀其象亦宜順而止之蓋有消必有息有盈必有虛乃天道之常君子處剝之世可不觀剝之象而行天之道乎

象曰山附於地剝上以厚下安宅

文王重卦合二體以取象義多出於先天卦象之外夫子大象則純取先天卦象為之且取其義之善者用之故與本卦之象義不同今剝之象山頹剝而附於地則地之基愈厚山之趾愈安為人上者觀此象以厚培其下安固其居此於剝象之中用其善者也

初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰承之有牀之象牀人所藉以安其身譬之君子上所賴以安其國者也剝則不安矣足下

也蔑无也初柔邪不正處剝之時上附羣陰剝陽於下故曰剝牀以足蔑貞者蔑无正道也以至微至下之小人首變陽剛而為陰是敢於蔑无正道凶可知也

象曰剝牀以足以滅下也

以足言者以陰滅陽於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下牀之榦也二以陰柔處剝之時固非善

類然以六居二猶能以正自處且上无應於此可正可邪可凶可吉之時有以辨之使歸於正猶可為也若失此不圖便蔑无正道則不至剥膚不止故凶

象曰剥牀以辨未有與也

謂六五不與之為應是不與之為剥也曰以辨者其邪其正由是分歟

六三剥之无咎

衆陰剥陽之時三獨居剛應剛去邪而從正无咎之

道也

象曰剥之无咎失上下也

言不從其類而獨應上九之陽是與其上下之類相失也故於處剥之道為无咎

六四剥牀以膚凶

五剥之主其象身也剥已及四是剥及膚矣剥其膚則身可知也禍已及身其凶可知

象曰剥牀以膚切近災也

小人之禍進至於四極矣而五切近之故凶

六五貫魚以宫人寵无不利

魚陰物五君位也五以陰柔處剥故陰類如貫魚羣然附之宫人宫中之人亦陰類也五雖陰柔而居中用剛上比君子若能以順而止之之道使貫魚之類受吾恩寵但如宫人之在宫中不使之用事於外以剥乎陽則在彼在已亦无不利矣故此爻獨不言剥聖人於斯之時深有望於五之君也以字着力蓋天

下未嘗一日无小人顧人君處之者何如耳

象曰以宮人寵終无尤也

以陰寵陰尤矣若以宮人之寵處之不使之用事於外則其尤終可无也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

衆陽剥落而上九獨存為衆木凋殘而一果不食之象羣陰載一陽為君子得輿之象一陽庇五陰為小人託處於廬下之象蓋木落而碩大之果獨存則生

生之意不窮以言陽无可盡之理也剥極矣若君子在上則為民所載小人居之則剥至於盡如自撤其廬而其身亦无所庇矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

言小人之道終不可用也爻一也君子小人取象不同然則為小人而自剥其廬亦何利哉

䷗ 震下坤上

復剛反也陽无可盡之理剥極則復反復所以次剥

也為卦一陽生於五陰之下陰極於上而陽復於下也歳十月坤陰既極建子則一陽生是為陽在地中復陽剛君子之道也消極而復返故為復善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復以初之一陽成卦故彖專主初而言初陽復反而上進順而无阻於前故亨出者進於外入者反於内反於内而進於外動而以順行是以无害故曰出入

无疾一陽動而進羣陰順而退陽雖微而為主於内故善類之來可无抑塞之咎故曰朋來无咎往而復反者天道之常故曰反復其道自一陰生至此七變而陽始復故曰七日來復是由午至子七閱月而曰日者猶詩言一之日二之日陽也陽剛復反君子道長之時故利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

以卦體卦徳釋彖辭復者剛反也陽剛剥極而復反則必漸長而亨通剛既反而動以順行是以亨是以出入无疾朋來亦可以无咎也反復者往而復來乃天道也是以一陰生歷七變而陽復來於内也利有攸往者陽剛復長君子之道可行也天地之心何心哉其動而生物也其長陽善而消陰惡也其進君子而退小人也是心也在人為静極而動為一覺之天

為天理復回而善端復見也嚮於積陰用事之時幾於熄矣至此而復乃可以見故曰復其見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽之動地中者動於下而復者動之初也陽動而初生也為甚微唯宜養之以待其定故先王至日閉關以極其出入之門商旅不行以絶其利慾之私后不省方不使陰陽往來之錯亂皆所以養陽剛之

善為三極之主也後之主三極者曾不經意為君子

而全吾身之天地者其又可忽諸

初九不遠復元祇悔元吉

復之卦義剛反也而爻義唯取反善以為訓初九陽

剛得正居動之初亦復之初動而後有失失而後有

復初動而即復是不遠復也不遠而復故不抵於悔

祇抵也此大善而吉之道夫子以顔子當之謂其有

不善未嘗不知知之未嘗復行然則一覺之天其一

陽之復歟

象曰不遠之復以修身也

不遠之復君子修身之道也修身之道无他唯知其不善速改以從善而已

六二休復吉

不遠復者復於未然休復者復於已然也易例陽爲天理陰爲人慾二以陰居陰不能无過然居中得正故知過而能改過而能改即善矣故吉按釋文休亦

訓已

象曰休復之吉以下仁也

二居中得正而又能順從初九克已復禮之仁人於下故知過而改改而獲吉親近仁者之益如是乎

六三頻復厲无咎

三質柔志剛質柔故見善不明志剛故狂躁妄動而又不中不正處動之極是復而不固者也故屢失屢復屢失故危復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

非頻復之厲頻過之厲也厲而无咎者能復則於義為无咎也

六四中行獨復

行於四陰之中故曰中行言於其中自行其正也自行其正不從陰類而獨與初應故曰獨復言獨能復於善也然不言吉者初陽尚微未能相與以有為也

象曰中行獨復以從道也

言行於羣陰之中而獨能從陽剛君子之道也

六五敦復无悔

五於陽復之時而以陰柔居尊有一陽剛君子而疎遠在下左右之臣又皆柔弱故不能大有為但能執其中順之德敦篤以復一已之善而已處衆陰之中而不能用其剛雖无悔非君道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也自考者言以中順自成其已而已

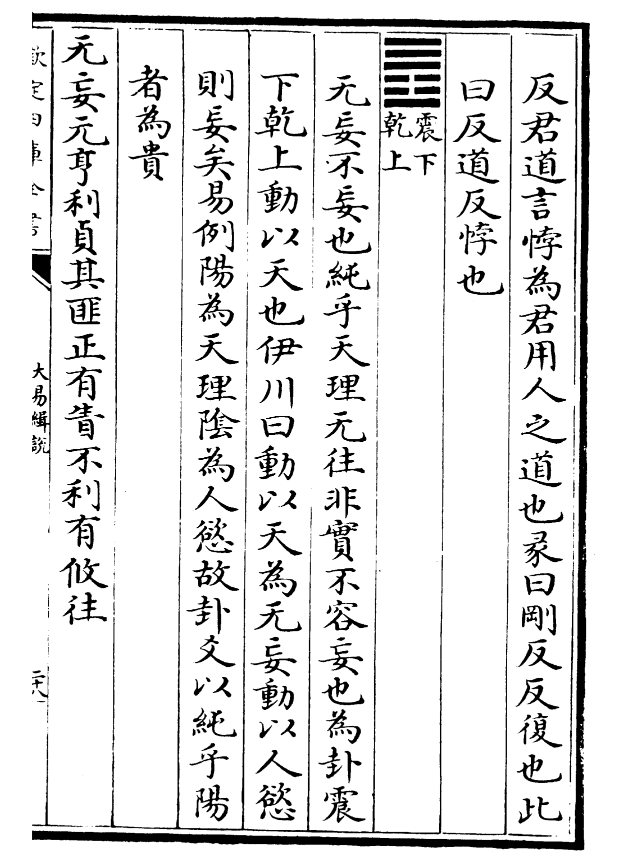
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復之成卦陽復於初也二從初故休復而吉四應初故獨復而行五雖應柔而居中用剛故能自復於善唯三與上情不繫於初而體陰柔不中不正以相應故三頻復而厲上迷復而凶迷謂終於惡而不返遂其奸而不悛也其凶可知其凶于而身則天災人眚之交至凶于而國則師敗君凶之甚危雖事經再變

至于十年之久而復遇者猶頻復之三是終於迷者也其能濟乎故終不克征為君而用人如是可不戒哉

象曰迷復之凶反君道也

二與四順初而不順於五與五同德相順者唯上六故五信而用之爻言用行師是用之者柔順无為之六五也爻言以其國君凶是以之者迷奸不復之上六也然則致上六之凶者豈非用之者之過歟象曰

反君道言悖為君用人之道也彖曰剛反反復也此曰反道反悖也

䷘ 震下乾上

无妄不妄也純乎天理无往非實不容妄也為卦震下乾上動以天也伊川曰動以天為无妄動以人慾則妄矣易例陽為天理陰為人慾故卦爻以純乎陽者為貴

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠者天之道也人而行天之道則何往不亨故曰元亨元有大善之義且初九成卦之主剛自外來居得其正而上應乎乾是又以剛正而行天之道也故元亨无妄所以元亨者亦利於貞正其有不正者雖无邪心但動不合乎正亦妄也妄則人將尤之天亦不祐之故匪正則有眚且不利有攸往非无妄之不利於往也匪正而涉於妄則不利於往也故聖人着一其字以别之

彖曰无妄剛自外來而為主於内

以成卦之主釋卦名義乾之剛本在上今來於初而為主且居得其正是以剛變柔以正去妄而為主於内也故无妄

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦體卦德釋彖辭震動乾健故曰動而健是動以天也故大亨而五又以剛中正應二之柔中正而成

卦之主又得其正是大亨以正皆天之道也其不正則妄矣妄則逆人理故有眚故不利有攸往无妄之往以下必有錯繆无乃曰无妄之時而爲此匪正之往往將何之不唯人咎之而有眚天亦不祐之行矣哉言必不可行也葢无妄六爻三得正而三不正故戒

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄故

能發生萬物物應之亦以時出而不妄是物之无妄

視雷之无妄故曰物與无妄先王象之勉對天時以育萬物使各得其宜亦取雷行无妄之義也古茂懋通

初九无妄往吉

初以剛正變柔邪為成卦之主於内居動之初以剛應剛是純乎天而无妄者也以此道而往何所不吉於以見无妄之往何之之文錯簡明矣

象曰无妄之往得志也
陽善陰惡陽天理陰人慾易之大義也无妄一卦獨初九以剛居剛而應剛動合乎乾是純乎天而无妄者莫如初九所以為无妄之主所以无往而不得其志也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
二以柔中正之德上應剛中正之乾疑若盡善者而爻辭之戒乃有歉然不足之意何哉葢陽為天理陰

為人慾二雖中正然以陰居陰寧免乎多慾故聖人戒之使自絶其私意期望之心然後為无妄之正然後利於有所往也耕農作之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不云者欲其无所為於前无所冀於後也夫如是則慾心不存一順乎天矣夫如是則凡有所往亦无不利矣則云者必如是而後可之辭也

象曰不耕穫未富也

易例以陽為富言六二未得為陽實之富故以不耕

穫不菑畬戒其欲也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處震之極切近於乾是動即天也是无妄者也既

无妄奚其災曰事固有莫之致而自至者謂禍非自

我致而自我得之无妄之災也如或者繫牛於斯為

行道者得之而去居邑者莫之知也而反受其災葢

以三雖居剛應剛然體實隂柔而不中不正吉凶之

報隨之故發此義

象曰行人得牛邑人災也

三居剛應剛動即乾行是動而得也動而得猶行人之得牛然以隂處陽不中不正是居而災也居而災猶邑人之受禍皆出於无妄故曰无妄之災

九四可貞无咎

无妄一卦動以天者初九也安其天而不動者九四也餘雖无妄而不純矣葢四以乾體而應陽剛是純乎天也體陽剛而用隂柔是不動于慾也此九四无

妄之道可貞固守之而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

言四之无妄乃其固有之天故可以貞守而无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄者純乎天者也一不純則妄矣易例以陽為天理以陰為人慾故陽為陰所累者皆曰疾如損之損其疾鼎之仇有疾兊之介疾有喜之類是也今五以剛中正之乾而下應純陰之二是二之陰為五之疾

也然二亦柔中正以天德言之爲不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也果疾則藥以治之疾而非疾故勿藥且君臣皆以中正之道處无妄之世豈徒勿藥且有喜也喜者中正之道及於天下也

象曰无妄之藥不可試也

試暫用也果疾則藥疾而非疾則何以藥爲藥則妄矣故曰不可試也○或問曰舊説有曰以五之无妄如有爲之病者勿藥治則有喜也有曰无妄之至而

猶有疾則如之何聽其自作信其自愈而已故令人以耳目聰明血氣和平而偶有疾者為无妄之疾世固有之而乎不以為然何也曰震下乾上動以天者卦之體也動以天為无妄動以人慾則妄者卦之義也陽為天理陰為人慾者又易之大義也令觀九四以陽處陰聖人乃曰可貞无咎九五乾體剛健中正而聖人乃曰无妄之疾且疾則當藥而勿藥疾則无喜而有喜疾必有自喜必有因葢謂五雖剛健中正

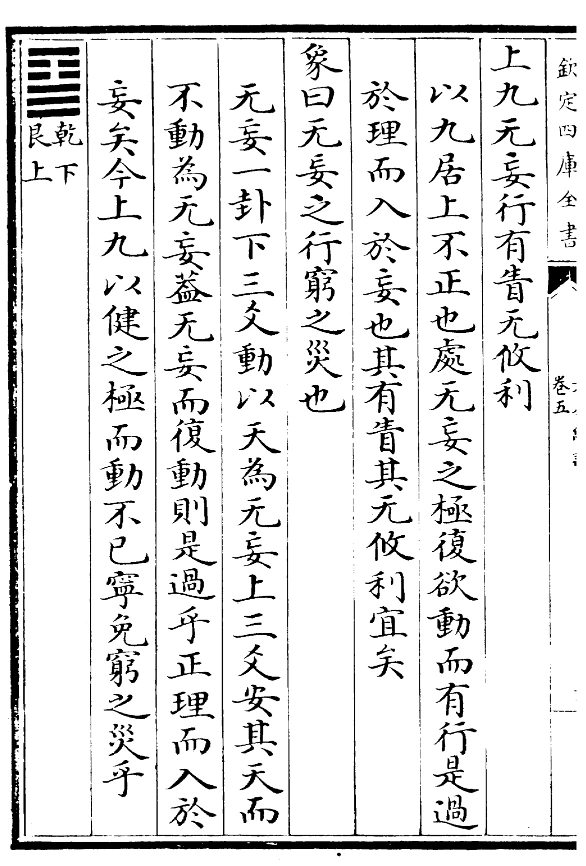
而所應則六二之純陰也凡陽為陰所累者例曰疾是二之陰為五之疾也二雖為五之疾然亦柔順中正以陰陽言之則為疾以中正言之則不可藥也藥則不中不正而妄矣況君臣以中正相遇豈徒勿藥且有喜以及天下故曰无妄之疾勿藥有喜此无妄六爻獨初曰往吉四曰可貞无咎餘雖无妄而不純矣然則无妄一卦聖人取陰陽之純否以見理慾之分數豈不明白歟

上九无妄行有眚无攸利

以九居上不正也處无妄之極復欲動而有行是過於理而入於妄也其有眚其无攸利宜矣

象曰无妄之行窮之災也

无妄一卦下三爻動以天為无妄上三爻安其天而不動為无妄蓋无妄而復動則是過乎正理而入於妄矣今上九以健之極而動不已寧免窮之災乎

乾下
艮上

大畜大陽也畜止也聚也止則聚也爲卦乾下艮上乾天也艮山也大莫大於天而藴畜於山之中爲所畜者大以艮之止止乾之健爲畜止至大之象故爲大畜

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜成卦上九也上九艮之止也畜止之道利在正固正固雖艮之體而上九所居不正故曰利貞戒之也上居一卦之外故有不家之象謂有大藴畜者宜

施其所畜於外以無善天下在上者亦宜與之共天位食天禄不可使之家居而食則利澤施於人吉之道也故曰不家食吉有大藴畜者必有大設施以濟天下故曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義乾體剛健艮體篤實篤實則有輝光著於外剛健則能日新其德此其所以有大藴畜也故為大畜

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以成卦之主及卦德釋彖辭剛上謂上九成卦之主也六五以柔順尚其賢而已下之尚其德也乾陽上進而艮止之能止健也尚賢德止至健大正之道非大正者亦不能此用大畜以畜善也有大藴畜者宜施於外以及於人上之人亦當進用之不可使之自食於家此用大畜以養賢也六五君也下應乎乾是

合乎天也居尊位而動合乎天則何險不濟此用大畜以濟時也畜豈徒畜哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事而說者多强實之愚謂唐有智禪師者答李泌芥子納須彌之問曰人謂公胷藏萬卷信乎爲得此象之意言其所畜者大也君子以之多識前言往行以大其藴畜謂自極判以來大而天地微而萬類其常其變其得其失莫不備見於

前言往行之中君子多識之於彼深體之於此所以大其蘊畜於身也

初九有厲利已

卦義兼畜止畜聚而言爻則唯言畜止之義上三爻畜止乾健者下三爻爲艮所止者也葢大畜之時爲成卦之主者艮之止也初健體居下必於上進艮體在上得時得位屹然止之是前有危厲也若犯之而往則必見災故利在止而不進已止也

象曰有厲利已不犯災也

若不度其時之宜犯危而行有災必矣

九二輿說輹

二為五所止雖居健體而處得其中故能度其時勢之宜自止而不行如車輿說去輪輹而不進是以无失

象曰輿說輹中无尤也

能以中道自處止而不進故无過尤也初與二乾體

至剛至健四與五陰柔畜之而遂不足以進時為之也故學易者貴識時識時則識易矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰字鄭氏作日今從之九三以剛居剛處健之極上九以剛居上處畜之極健極則必進畜極則必亨三與上同德故合志合志故不相畜而相與俱進如良馬之相追逐言進之健其勢不可止也雖然三不可恃其才之健上之與而銳於進亦宜持艱危之心由

貞正之道日閑習其車輿與其兵衛戒懼而无輕躁然後利於有所往也蓋處畜之時而過剛不中故有此戒九二其輿初九其衛也

象曰利有攸往上合志也

所以利於有攸往者以剛健之才與上九合志而上進也

六四童牛之牿元吉

牿者横木於角以防其觸即楅衡也四處艮之初得

位之正畜初者也凡事畜止於初則易為力猶童牛而即加之以牿大善而吉之道也四居近臣之位上止其君之非下止天下之惡能止於未發之初亦大吉之道也

象曰六四元吉有喜也

上不勞而下不傷以成畜止之功是有喜也

六五豶豕之牙吉

豶去其勢也豕剛躁之物牙寂猛利而難力制者也

蓋六五質雖柔而居中用剛知天下之惡不可力止而止之得其機要若去豕之勢則牙雖存而剛强自止故吉

象曰六五之吉有慶也

五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化豈非一人之有慶乎

上九何天之衢亨

胡氏云天之衢亨誤加何字今從之畜極則亨理之

常也小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散天衢天路也謂其亨通曠遠无所阻礙也此亦畜乾之極而乾陽亨達之象

象曰何天之衢道大行也

伊川云天衢非常語故夫子特設問曰何謂天之衢今從之若曰何其亨達无礙如此葢陽剛之道大行也止惡不止善乃大畜之義

䷚ 震下艮上

頥養也上覆下承衆齒森列頥之象也為卦震下艮上下動上止外實中虛亦頥之象頥日食物以為養故取養為義

頥貞吉觀頥自求口實

頥養也頥不以正則物而已故頥之道唯正則吉初與上成卦之主也觀頥謂自內觀外泛觀人物之所養正歟不正歟言上九也自求口實謂自外觀內觀實諸已以自養者正歟不正歟言初九也所養自養

皆得其正則頤之道得矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋彖辭且極言之以賛其大也頤貞吉者頤養之道得其正則吉也觀其所養者謂外觀其所養如天地養萬物聖人養賢養萬民是也觀其自養謂内觀其自養如慎言語節飲食是也所以觀者觀其得正不

得正也葢正者人物所以得生之理而養者所以全其生也徒知全其生而不知所以全其得生之理則人與物何異哉故必以養正為頤之吉時者又當其可之謂飢而食渴而飲春而生秋而成之類皆欲得其時也然則天地間頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動中含四陰頤口之象也震於山下物隨而生頤養之義也君子觀此以時止則止之艮慎其可

出而不可復入之言語焉以發動有節之震節其可入而不可復出之飲食焉此皆養生之切用至近而至大者故以取象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

龜能咽息不食靈言其明智喻初九陽剛之才可不資養於外也朶樹花之垂者喻上九垂其頤以養在下之衆陰也爾謂初九我謂上九初與上以陽剛居上下為成卦之主故爾我之頤象也初之位雖應四

然其象必與上合而後成頤之功或謂初觀四朶頤非也陽實陰虛實則可以養人虛則受人之養而已初以陽居陽才本足以養人智本足以自養然以動體急於上行不能自守見上九垂頤於上乃舍其剛正可自養之資仰而觀之以求養失已自賤亦甚矣其凶可知

象曰觀我朶頤亦不足貴也

衆陰觀上以求養已不足貴而陽剛之賢亦為之自

賤已甚故曰亦不足貴言本可貴以自賤而不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

頤之諸爻自上而求養於下曰顛求養而違其道曰拂六二顛而又拂者也蓋二陰虚資養於人以位則上應於五而五亦陰虚不能及二二又不能自養必求養於陽下求於初則顛而不順不可行也上求於九則又越五而往其拂正道抑又甚焉故往則凶然

則奈何曰守正而不動雖不獲養於人亦不自失於己可也丘山也艮也

象曰六二征凶行失類也

言二與上非應且非類也況越五而行取凶必矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

二與五拂頤之經三拂頤之貞頤貞吉而三拂之宜其凶也葢上九頤之主三居相應之地求養於上疑若正也而拂而凶者何也頤之象上不應三而應初

是應初者頤之正而三以柔邪不正之資必欲應上以求養是拂頤之正道也故凶十年勿用者謂雖經再變而上九終不與之為應是終為上九所棄也故曰无攸利

象曰十年勿用道大悖也

初上相應成頤之象頤之正也三以不正拂而違之是大悖乎頤之正道故凶此所謂近而不相得則凶者也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居大臣之位而得其正顛而下應初九剛正之賢資其養以施於人而已免曠敗之咎故雖顛而吉且見於外如虎視之眈眈者望之專也其存諸中如虎欲之逐逐者求不已也葢資諸人者責望不專則人不聽信取之不繼則事將困窮是四自顧不足一意順從在下之賢以成其頤養之功故吉故无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光明吉可知也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五君也養人者也而陰虛不足非徒无以養人且反資上九之養是拂違經常之道也故曰拂經然上九有剛實之德任頤養之責六五但居守為君之正道順而從之則頤之功亦足以及人此所謂養賢以及萬民者也故曰居貞吉是道也處安平无事之時垂

拱仰成以養天下可也若用之艱危險難之際則非所宜故曰不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

其吉者但能順從上九之賢以成頤養之功也

上九由頤厲吉利涉大川

由豫者上下由我以得豫由頤者上下由我以得養也葢一卦若君若臣若民皆由已以得養為人臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以處之則吉故曰

厲吉戒之也然以陽剛之德為成卦之主在上而得時衆皆倚任何事不濟故曰利涉大川于之也

象曰由頤厲吉大有慶也

由豫大有得者天下之豫歸於四也由頤大有慶者頤養之功及天下也

䷛ 巽下兌上

大過大者過也四陽之大聚於中過乎陰也為卦巽下兌上巽木也兌澤也澤滋養木者今過而至於滅

木大過之象也故為大過

大過棟橈利有攸往亨

小過陰之小者過於上下大過陽之大者過於中也四陽聚於中三與四又中之中有屋棟之象焉上下二陰應三與四有柱之象而皆柔弱不勝二陽之重故有棟橈之象焉四陽雖過而二五得中内巽順而外和說以此而處大過不過於剛而可以行故利有攸往故亨棟橈以象言利亨以德言也

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義陽爲大陽之大者過乎陰也

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大

過之時大矣哉

以成卦之主及卦體卦德釋彖辭本謂初末謂上成

卦之主也弱謂陰柔不勝其應之重也然剛雖過而

二五得中得中則不過矣下巽而上兊爲内巽順而

外以和說行之故利有攸往此大過之所以亨也聖

人因此象設此卦正示人以用剛不可以太過故爻義亦以剛柔適中者為善時者亦適其中當其可之謂若失之於太過則非時矣故曰大過之時大矣哉

○或問曰舊説皆以大過為大者過過之大大事過凡事之大過乎常者皆是與夫立非常之大事興不世之大功成絶俗之大德皆大過之事於名卦之義疑若的當而子不以為然何也曰聖人作易大要以中正之道示人其觀象繫辭之旨果如是彖辭宜曰

大亨宜曰利見大人宜曰利涉大川今皆不言獨曰利有攸往亨夫子傳之曰剛過而中巽而説行益不過曰陽為大四陽聚於中陽過乎陰也因此象立此卦正欲示人以用剛不可以太過觀卦爻之辭亦自可見恐非示人以非常不可及之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至於滅木大過之象也君子觀木在澤下可沒而不可仆之象以之進而有為則獨立不懼以之退而

窮處則遯世无悶葢天下非之而不顧舉世不見知而不悔非君子有大過人之識者不能也

初六藉用白茅无咎

初六處陽過之時而以陰柔居巽之下上承四陽之大過於畏慎如承物不敢措諸地必藉之以潔白之茅慎之至也是以過柔之道處過剛之世過而得中故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以柔藉剛而在下也若如諸説以大過其常為卦義則初既處下而柔巽謹畏如此寧得无咎乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊近水之木陽氣易過者也故取以喻二與五切比初上之陰而處陽之過也陽過則枯稊根芽也生於下喻得初之陰相濟而不枯也大過諸爻以剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之

老其相濟而有功也如枯而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之功則无不利也

九三棟橈凶

求大過二棟之象當以小過飛鳥之象横而觀之卦象如屋室焉三與四二剛聚於中棟之象也二與五

二剛夾於傍衆材之象也初承四上承三柱之象也三之棟橈者大過剛已過矣唯可濟之以柔不宜益之以剛今三以剛居剛而為棟而上以柔居柔而為之柱故不勝而取橈折之凶且九三仰而應上六是柱傑然而在上棟反偃然而在下其橈之象亦可見也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

三居剛過之時既極其剛而上六之應又極其柔故

不可以輔而有橈折之凶

九四棟隆吉有他吝

三以剛居剛猶夫棟重之重上以柔居柔而為之應乃弱之弱故不能支而三之棟橈而凶今四則以剛居柔是重而得中之棟也初又以柔居剛是不過於柔者而為之應故能勝其任而四之棟隆而吉他謂三也譬之一室三之棟既橈四之棟豈能獨隆乎若四恃其隆無三之棟而有之則剛柔適中者又失之

過而有不勝之患矣故吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

言初之正應在乎下質雖柔而位則剛是本雖弱而

基猶固也故曰不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

男未室曰士踰九五无内助也婦已衰曰老踰上六

陰極而衰也華生於上言五處大過之世以剛居剛

而三陽皆不為之用獨與上六比是以過極之陽昵

比過極之陰以過極之陰輔助過極之陽雖相與相得而不能成功如枯楊生華无益於枯老婦士夫无益於育縱无咎亦不足稱矣何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯而華是速其枯何可久也老婦士夫是過乎常而爲桒邪所惑亦可醜也

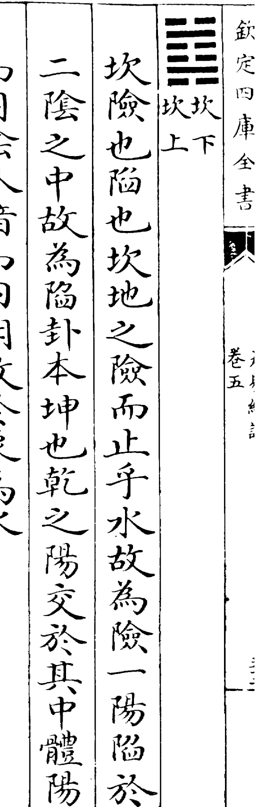
上六過涉滅頂凶无咎

上以過極之陰處陽過之時與九五九三剛之極過

者相比相應而不自知其為柔之過冒然自同於剛之過者以有為涉滅木之澤躐衆陽之上是不量己力不顧危亡履險蹈禍自取滅頂之凶者也曰无咎者言无所怨咎也兌體故涉

象曰過涉之凶不可咎也

上本至柔以比五應三而冒為大過之事以取沒身之凶然非五與三使之也故爻辭曰无咎而小象曰不可咎言其陰暗自知不明不可咎於人也

䷜ 坎下坎上

坎險也陷也坎地之險而止乎水故為險一陽陷於二陰之中故為陷卦本坤也乾之陽交於其中體陽而用陰外暗而内明故於象為水

習坎有孚維心亨行有尚

八卦皆重坎獨加一習字彖象爻凡五言之聖人豈无意歟葢八卦中唯坎為險險不可行而聖人作易必示人以行之之道行而不習則是行險僥倖鮮不

及禍矣必如生於水者習於水而後可以行坎之道

故曰習坎陽實在中為中有孚心之誠也維其心之

誠故可以涉險而致亨故曰有孚維心亨坎以行為

尚不行則常在險中行則无險不濟故曰行有尚卦

之所言皆處坎之道也

彖曰習坎重險也

釋卦名義上下皆坎是為重險重險者險之又險其

可不習以處之乎

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以成卦之主及卦象卦德釋彖辭且極言其時用之大也陽動於中故流陷而未出故不盈流而盈則出險矣流而不盈是以為坎水愈險則愈行故曰行險坎中實水就下皆信之義故曰不失其信二五以剛居中為中心誠實可以致亨故曰維心亨不行則險

何以濟故以行爲尚是行則必有功也故曰往有功

有險之時不可不濟无險之用不可不設故王公見

天險之不可升也設爲禮法使卑髙貴賤之分截不

可踰見地險之不可无也設爲城池使藩維屏翰之

備嚴不可犯此皆行坎之道以處坎之時用坎之險

者也然則坎之時之用豈不大哉王公指五與二成

卦之主也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至而又至為水洊至習坎之象也君子以之治已則必常其德行如源泉混混不舍晝夜以之治人則必習其教事如江海浸潤有加无已不可使功力之間斷也

初六習坎入于坎窞凶

初體柔而用剛居重坎之下重險在前无濟險之才失處坎之道而妄動動而入于坎窞之中其陷益深故凶窞坎中之陷穴也

象曰習坎入坎失道凶也

失處險之道而益入于坎窞之中凶可知也

九二坎有險求小得

二處坎險之時陷於二陰之中是有險也然剛而得中剛則足以自濟中則動不失宜故可以求小得葢險難无立脫之理由是以漸求濟險之術可也

象曰求小得未出中也

以剛中之才處此僅可小濟而不可以大得者以未

出乎坎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

下卦之險已終上卦之險又至是退而來已險進而之愈險進退皆險則寧於可止之地而暫息焉且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也葢三質柔志剛不中不正故戒其進而入則陷益深為不可用勿者止之之辭也

象曰來之坎坎終无功也

險者人所欲出六三幸已出險可以暫息若可息不息而復有進焉則入于坎窞之中愈困窮矣何功之有故戒以勿用謂不可以前險之出而欲圖功於終也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

中有孚者坎之德不失信者坎之道故處險難者唯以誠實為貫坎之諸爻唯四與五陰陽得正故取兩

爻明君臣處險之善道以為訓樽酒簋貳而用缶質實之至也言相與處險難者尚質實不尚虛華也納約進結於君之謂牖取明之地也言上下情意或有未孚亦宜從其心之通明不蔽者以誠結之期於濟險而已能如是則雖遇險難而終於无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

五剛四柔各得其正故能以質實之道相交相接以濟險也

九五坎不盈祇既平无咎

盈則出險平則无險今不盈則不平不平則未出乎險也五雖未出乎險然以剛中正居尊位終有險平之望况險將終矣其時其才亦可出矣祇抵也必抵於既平盡濟天下以出於險然後无咎

象曰坎不盈中未大也

言以剛中正之德猶陷於險而未能光大亦足以見八卦中險㝡難處而坎之不可以不習也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

此當出險之時既无出險之才又无出險之援展轉不得出之象也上六以柔居柔不能自濟比五應三而三與五亦皆未能出乎險故其身如纆以徽纆寘之叢棘之中至於三歲而終不得出謂三變而遇成卦之二亦陷於坎窞之中是終於不得出也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

失道者展轉三歲而終不得出險之道也

䷝ 離下離上

離麗也明也為卦一陰麗於二陽之間故為麗中虚而陽散於外故為明卦本乾也坤之陰交於中體陰而用陽外明而内暗故於象為火火體虚麗物而明又為日亦虚明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也凡物莫不各有所麗天地間无无麗之物在

人當審其所麗麗得其正則亨故曰利貞亨離之成卦二與五也皆以柔順麗乎剛牛柔順之物牝牛柔順之柔順者畜牝牛謂離體明而用剛明過則察剛過則暴必畜養之以柔順之德則吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以成卦之主及卦德釋卦名義并釋彖辭離麗也萬物皆有所麗日月有象則麗乎天百穀草木有形則

麗乎土明與柔无形无象然亦必有所麗而後可行故明必麗乎正不正則偏用其明何以化天下柔必麗乎中正不中正則為柔邪何以能亨此二五柔明而麗乎中正而為成卦之主故能亨故能化天下也牝牛柔順之物畜之吉者謂離體明而用剛易失之過必養之以柔順之德則吉此又二五以柔順而麗上下之剛而為成卦之主所以吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作為大明相繼而出也明而有繼所以為重明之離大人以之大則世繼其明次則任賢以繼其明於事則以明相繼故能臨照四方而无遺也

初九履錯然敬之无咎

離者陰麗乎陽非陽麗乎陰也初以陽居下處得其正六二麗之宜也四居相應之地亦欲麗之是上之履我者交錯而來也二中正四同德所謂地醜德齊初卑而在下莫知適從唯有盡吾用下敬上之心敬

之而已故无咎履詩云履我即兮之履踐其跡以相

從也處離麗之世以下麗上之道當如是夫

象曰履錯之敬以辟咎也

履我者交錯而來吾皆敬之所以辟禍咎也

六二黃離元吉

離之全卦聖人以明兩作取象離之諸爻聖人以重

明繼明取義故以九三爲日昃之離九三既爲日之

昃則六二乃日之中也故曰黃離黃中色謂二以正

中之德處離明之世而動合乎正中之道故元吉此離之盛也

象曰黄離元吉得中道也

六二中且正而止曰得中道者離以中為重言中則正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

缶者質素之器耋者黧耋之色三居下體之終前明已盡後明將繼之時故於離為日之昃以理言之日

中則昃物盛則衰常事也三乃以其過明之體用其不中之剛不能泰然鼓缶而歌而且怛然爲大耋之嗟謂不能安常守素以自樂而乃嘆老悲衰將何益哉徒取凶而已

象曰日昃之離何可久也

日昃之明其能久乎明者知其然必求以繼之其身心則安常處順而已憂嗟者剛明之過也

九四突如句其來如焚如死如棄如

突如絶句聖人於五如之中特着一其字辭意葢可
見易例反於内曰來謂四以不中不正之剛而處下
體方革之際是繼明而不正者也既不正又剛强故
其進也暴突如言其進之暴也然進而往則六五明
順得中不可以犯退而來則遇二之中正初與三之
剛正皆疾其所為自下炎上而焚之焚之不足而誅
死之而棄擲之言其疾之之甚其取禍已極凶不待
言也○或問曰小象以突如其來如為句而予於突

如絕句可乎曰小象合兩句作一句之例甚多如包荒得尚于中行有孚惕出不節之嗟往厲必戒飲酒濡首之類皆是此言突如又言其來如方見其進退无所容也

象曰突如其來如无所容也

旣著其突如犯上之愚又言其來如取禍之酷然後見其進退皆无所容其身也

六五出涕沱若戚嗟若吉

明兩作為離故六爻以繼明取義離之一卦唯四與上既剛強而又不中不正五當繼明之始不幸而麗於剛強不正者之間為所陵犯故其憂懼至於沱然之涕嗟然之戚發於聲音顏色勢亦危矣幸其明而居剛能知憂懼故終能正其天位而獲吉也

象曰六五之吉離王公也

二與五成離之主也昔也為柔中之二重明而麗乎下公也今也居剛中之五繼明而麗乎上王也曰王

曰公者其位號未定之時故不得不憂不懼○或問曰舊說皆曰王與公皆尊而在上者之稱故不曰所麗得王公之正位則曰天下皆附麗於王公而予之說獨不然何也曰此諸賢疑繫辭而不詳考之之過也繫辭曰初辭擬之卒成之終者聖人繫爻辭之序也離之一卦聖人分明曰明兩作曰重明曰繼明故於九三即曰日昃曰大耋則上卦是繼明分曉信如諸說則六五乃麗天之日以文明之德得中用剛而

居尊與其他柔居尊位者不同下有中正之二又有剛正之初與三可謂多助之世縱有强暴侵陵何至戚嗟涕沱耶葢繼明之初位號未定遭此强暴不得不憂不懼故曰六五之吉離王公也至上九則王位已正然後曰王用出征聖人旨意豈不明白歟

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

初九其日出之光六二其日之中九三則日之昃矣九四繼明之不正者六五繼明之正中而知懼者也

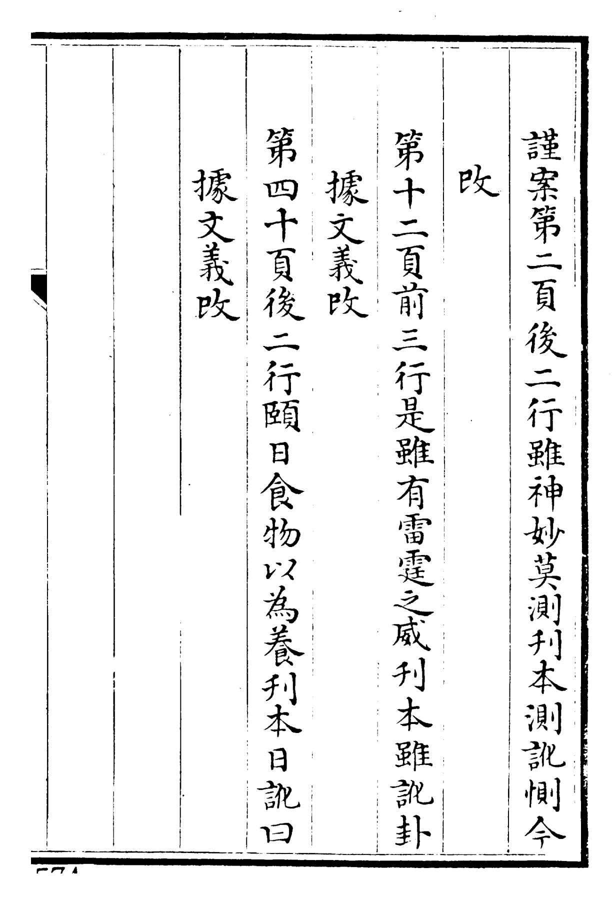
至上則王之位已定矣故稱王王位既定則用之以出征者王命也故曰王用出征斯時也下雖附麗而有不附麗者焉上處剛明之極明則能照能照則足以察邪惡剛則能斷能斷則足以行刑威故王位既正即用之以征討其不附麗者以正定其邦家是以有嘉美之功然亦不可過於嚴察但當折取其首惡而所獲非及其醜類則庶乎威振而刑不濫罪得而民心服无咎之道也

象曰王用出征以正邦也

謂王位既正可以出征正其不正以正定其邦國也

茍非繼明之始邦何待正乎

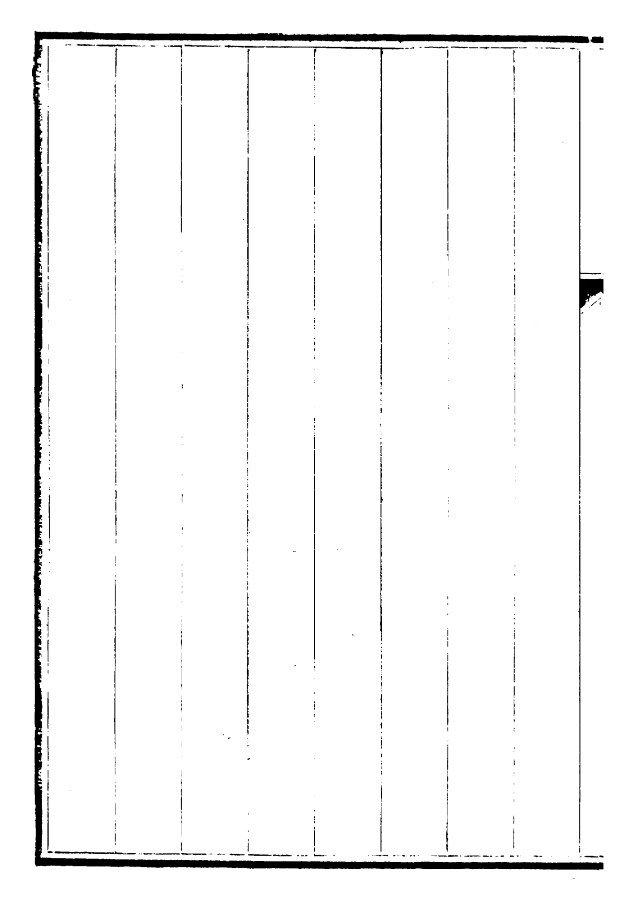
大易緝說卷五

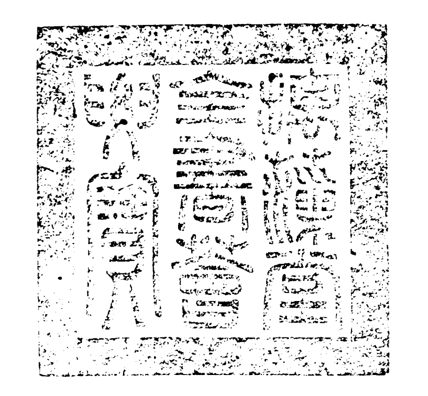

謹案第二頁後二行雖神妙莫測刋本測訛惻今改

第十二頁前三行是雖有雷霆之威刋本雖訛卦據文義改

第四十頁後二行頤日食物以為養刋本日訛曰據文義改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣劉　書